周易爻物當名

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

下經

☱☶咸卦艮下兌上

初六咸其拇

艮爲指上互巽爲股其下爲拇咸之下故也○其於變爲革鞏用黃牛之革不變爲蒙發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

六二咸其腓凶居吉

巽股之下柔者爲胼動故凶居而不動則吉艮止爲居○其於變爲大過枯楊生梯老夫得其女妻无不利不變爲頤顛頤拂經于丘頤征凶

九三咸其股執其隨往吝

互巽爲股艮爲手故稱執互于四爲股故隨往變爲萃故吝澤中有雷爲隨艮震之反三其主故爲執隨也○其於變爲萃萃如嗟如无攸利往无咎小吝不變爲大畜

良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

變爲蹇故貞斯吉而悔亡卦上下之間故爲往來又蹇有往來之稱不貞而往來爲憧憧卦三陽相聚四居其中爲朋從下互巽善入爲思以其往來故稱爾〇其於變爲蹇往蹇來連不變爲聯聯孤遇元夫交孚厲无咎

九五咸其脢无悔

人一身皆繫于背背卦諸爻皆主于五故爲
脢又下艮爲背故五爲脢脢變繇小過故雖
脢而无悔○其於變爲小過密雲不雨自
我西郊公弋取彼在穴不變爲中孚有孚
攣如无咎

上六咸其輔頰舌

兌爲口舌爲輔頰○其於變爲遯肥遯无
不利不變爲臨敦臨吉无咎
咸皆變爲損其交卦亦爲損初二四五上

之變爲革爲蹇爲遯爲大小過皆非美稱唯三爲萃然孰隨吝焉是以君子爲君爲貞不然脢猶无悔是以感之爲道主受不主往故憧憧往來思是從焉貞也乎哉大哉咸之貴止也斯无虞于損矣是故陰陽皆用少爲不變故以少男少女爲下經之始卽上經之乾坤也繼之以恒長男長女又乾坤相交之始也夫感斯交交斯恒聖人知其不能无然是以制爲婚姻故易下

發美感交物當有

首咸詩風首以關雎其道甚大君子觀于

妹喜妲巳褒姒而後思淑女之可風觀于

五之變弋在穴而不能爲雨然後知止而

悅之取女爲吉

䷟恒卦 巽下震上

初六浚恒貞凶无攸利

巽入爲浚變而能壯故貞則凶无攸利事之不可以恒理執也固然○其於變爲大壯壯于趾征凶有孚不變爲觀童觀小人无咎君子吝

九二悔亡

發繇小過過而小故悔恒則不過故亡所謂君子之過其更也人皆仰之○其於變

爲小過過其祖遇其妣不及其君遇其臣
无咎不變爲中孚鳴鶴在陰其子和之我
有好爵吾與爾靡之
九三不恒其德或承之羞貞吝
巽爲進退爲不果其究爲躁故三當其上
爲不恒其德巽爲臭故羞三之所以爲巽
者以承爻陰也故稱承繇不恒故稱或貞
非吝不恒故吝變則爲解夫解三亦吝故
知不恒之吝甚矣○其於變爲解負且乘

致寇至貞吝不變爲家人家人嗃嗃悔厲

吉婦子嘻嘻終吝

九四田无禽

下巽爲雞故稱禽四動而上故无巽又爲

鸛四互兌爲澤加震爲木藪澤之閒川於

焉○其於變爲升王用亨于岐山吉无咎

不變爲无妄可貞无咎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五恒之主故言其貞巽爲婦人震爲夫子

巽德入故貞吉震德動故貞凶其變大過

老婦士夫故婦人以貞爲吉然而寧過不

貞者夫子之道則有時然○其於變爲大

過枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽不

變爲順拂經居貞吉不可涉大川

上六振恒凶

雷風之極故振恒振故凶○其於變爲鼎

鼎玉鉉大吉无不利不變爲屯乘馬班如

泣血漣如

恒皆變爲益其爻卦亦爲益是故君子不
貴苟言乎恒爲浚爲振則凶爲婦人則凶
是故田之得禽恒理也而或以无矣君子
是以補過則无悔雖然不恒寘羞故彖曰
利貞久於其道三之貞貞而不恒五之貞
恒非其道二者皆譏是故益之象以見善
則遷有過則改

䷠遯卦艮下乾上

初六遯尾厲勿用有攸往

初爲尾尾故厲在遯故也艮止故勿用有攸往○其於變爲同人同人于門无咎不變爲師師出以律否臧凶

六二執之用黃牛之革莫之勝說

坤爲黃爲牛艮一陽止乎其外爲革艮爲手故執又止故莫說○其於變爲姤包有魚无咎不利賓不變爲復休復吉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

艮止之主故係互巽風山風爲蠱故有疾厲艮止故畜艮爲閽寺故稱臣妾畜故吉

遯爻封爲大畜三其艮之主在遯畜二陰爲臣妾在大畜則爲畜乾矣又三遯斯爲否故於其係也則以畜望之○其於變爲否包羞不變爲泰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九四好遯君子吉小人否

互下巽和婉善入爲好遯漸之變退可復
進故君子之吉著小人否者以爻變陰爲
漸君子退恐小人乘之耗之乎漸○其於
變爲漸漸鴻漸于木或得其桷无咎不變爲
歸妹歸妹愆期遲歸有時
九五嘉遯貞吉
遯之主也乾二畫爲亨故嘉其變爲旅故
貞斯吉當位而應遯而亨也○其於變爲
旅射雉一矢亡終以譽命不變爲節甘節

吉往有尚

上九肥遯无不利

上陽寔爲肥遯而肥故无不利○其於變爲咸咸其輔頰舌不變爲損弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遯皆變爲臨其交卦爲大畜是故以不惡而嚴非爲遯爲臨也曰黄牛曰畜曰好曰肥皆是也人主知之乃尚乎嘉嘉者何禮也禮也者體也行禮以明體斯小人無從

狎肆而爲之君子者亦不至于無所坊表
以自立因之有壯頄即戎之凶不然徒與
望輕之臣欲有所舉動鮮不爲災說在乎
昭公之旅于乾侯故遯尾者勿用有攸往
旨哉五變爲旅初變爲師春秋之事易皆
有之

䷡大壯卦 乾下震上

初九壯于趾征凶有孚

震爲足下爲趾乾之初始于震又卦初應上四震主也繇初而上究至于剥故征凶有孚可數計故也○其於變爲恒浚恒貞凶无攸利不變爲益利用爲大作元吉无咎

九二貞吉

二變有豐蔀之嫌壯而豐斯昃食隨之以

其方壯故貞則吉○其於變爲豐豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉不變爲渙渙奔其机悔亡

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人謂陰二陰在震體故用壯君子陽也陽寔陰虛知其虛不知其壯故用罔用罔故貞厲互兊爲羊加乾剛爲羝震爲木爲蒼筤竹故稱藩兊上加震故觸兊上一陰

爲角角入藩故羸又兌爲毁折○其於變爲歸妹歸妹以須反歸以娣不變爲漸鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹

四之變爲泰泰極而陰翩翩幸其爲壯故貞而不變斯吉其悔可亡三互兌觸藩四則上而動入于震其口上開故決不羸坤爲大輿爲腹四一陽入坤故壯于大輿之腹又四更上一爻爲夬故決也夫泰之稱

美然恐其極故不如常壯是以稱四之貞

○其於變爲泰翩翩不富以其鄰不戒以

孚不變爲否有命无咎疇離祉

六五喪羊于易无悔

互爲兌主故稱羊在震則動而上涉于虛

故喪之于易又五去乾非羝矣是以喪易

變繇夬彼中行无咎此喪羊故无悔○其

於變爲夬莧陸夬夬中行无咎不變爲剥

貫魚以宮人寵无不利

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上本藩三四從羊言之也上從藩言之也動極故不能退上窮故不能遂不遂故无攸利在壯故艱則吉〇其於變爲大有自天祐之吉无不利不變爲比比之无首凶大壯皆變爲觀夫觀不以爲小人之卦以是知壯之不必无凶厲也夫壯之四陽初與三有過壯之譏貞吉之稱在乎二四以

是知致諸臣之過剛亦唯其君之易故也
夫人主易視小人以爲不足憂者究必傷
其士類是故初變而浚恆二變而疑疾三
變而反歸以娣四變而翩翩則亦唯其君
之易故也是故五夬與剝之轉關也可不
慎與是故君子知之在壯而艱是故壯之
交卦則爲无妄妄者衍无妄者道衍則小
人或得而反操之道故吉

䷢晉卦 坤下 離上

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

上互艮止故摧其變爲噬嗑滅趾故貞斯吉應四四互爲坎主中寡宜孚以止乎艮故罔坤體爲裕裕故摧而无咎寧晉而摧毋噬嗑不行也○其於變爲噬嗑屨校滅趾无咎不變爲井井泥不食舊井无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

艮止加坎險故愁其變未濟故貞斯吉離

爲甲冑故稱介離有文明之瑞爲福王母
以五陰爲卦主也貞故受福不然則水下
火上不相交矣又其非王母也爲否○其
於變爲未濟曳其輪貞吉不變爲既濟婦
喪其茀勿逐七日得

六三衆允悔亡

坤爲衆又順故允允故悔亡變繇旅有焚
喪之厲悔可知○其於變爲旅旅焚其次
喪其童僕貞厲不變爲節不節若則嗟若

无咎

九四晉如鼫鼠貞厲

艮爲鼠加坤爲鼫四互艮主故稱之變爲剝牀以膚故貞而厲彼邪黨既衆无所忌憚此大明之世色厲内荏然亦危矣人之視己如見其肺肝然○其於變爲剝剝牀以膚凶不變爲夬臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

變繇否而晉故悔亡爲晉爲否存乎五故
失得勿恤往吉无不利互坎爲恤下艮止
故勿坎加離有濟義故往而吉利是故君
子小人之遲唯人主得而持之○其於變
爲否休否大人吉其亡其亡繫于苞桑不
變爲泰帝乙歸妹以祉元吉
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
離爲牝牛故上爲角離又爲戈兵坤爲土
故用伐邑下坎險故厲維伐邑故吉无咎

者變餘豫所謂有渝无咎然晉不可極故
貞亦吝〇其於變爲豫冥豫成有渝无咎
不變爲小畜既雨既處尚德載婦貞厲月
幾望君子征凶
晉皆變爲需故曰需不進也其交卦爲明
夷晉之反也然晉互艮止四爲主繇剝而
變是一小人厄乎衆人之進爲愁爲摧以
此唯於五轉移其間故不爲否爲晉是故
欲進者亦允乎衆以聽之而已不然其極

也是爲伐邑夫君子者以晉爲悟理而不知其吝是故孔子相魯圍成不克亡何遂行不以角爲貞是以免吝當其圍成也不以得位而豫之是以无咎是故需與明夷在乎所以自處而已矣

䷣明夷卦 離下坤上

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

上互坎有飛鳥之象初加二一坎體不全爲垂翼上互震足爲行坎爲飲食而在離中虛爲不食離爲日三爻爲三往而上爲震震又爲決躁故有言三爲震主人畫也在下卦之上攸往則以三爲稱○其於變爲一謙謙君子用涉大川吉不變爲履履素履

徃无咎

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

巽爲股互上巽體不全爲夷于左股又震足在故也震爲馬又互坎於馬爲美脊故壯在坎險爲用拯拯而馬壯故吉〇其於變爲泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行不變爲否包承小人吉大人否亨

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離位后天爲南離爲甲胄戈兵坤爲衆爲

土爻互震主乘馬向坤爲南狩坤爲大坎
耳離目具焉爲首互亦爲坎主故不可疾
變而復故不可貞下卦三爻離體故皆首
稱明夷○其於變爲復頻復厲无咎不變
爲姤臀无膚其行次且厲无大咎
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
坤爲腹四于爻位爲心咸之思如之艮爲
門坤似艮而上虛故稱出門庭以其互震
故獲而能出○其於變爲豐豐其蔀日中

見斗遇其夷主吉不變爲渙渙其羣元吉
渙有丘匪夷所思
六五箕子之明夷利貞
箕子宗臣下互震爲長男而夷于坤五得
其上畫是爲箕子變而旣濟是以利貞于
以見箕子之貞矣夫剝之五无君而稱宮
人惜其權也明夷之五亦无君而稱箕子
當之以德也是故易以日月爲文孔子取
之以成春秋○其於變爲旣濟東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭實受其福不變爲未濟

貞吉无悔君子之光有孚吉

上六不明晦初登于天後入于地

離在下故不明陰極故晦明夷與晉對明

出地上故登明在下故入初後者著天運

之恒以警之○其於變爲賁白賁无咎不

變爲困困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征

吉

明夷皆變爲訟其交卦爲晉是故其道在

晦而明于上著之使覿于日彼且爲不明
晦則吾亦與之爲不明晦而巳然則不食
何傷乎二之極三之得四之出皆是道也
故以箕子爲王以爲明夷也不然而訟君
子不貴故寧晦毋訟晦可復明入地者可
復登天天不可違行夫天天一生水而違行
地二生火而用晦順逆見焉是故水爲險
陷而火爲光明火恒生土以歸于地水流
就下愈遠於天是故離多吉而坎多凶君

子有取于火以才師火其取于水則必有本本者天也是故箕子之貞不爲水也是故時當明夷他未變而箕子先變亦爲旣濟他皆變而箕子不變亦爲未濟故曰箕子之貞明不可息也變而水雖有濟而明息矣克火故也是故日可入地而不可以爲水所克故曰日月之道貞明者也

䷤ 家人卦 離下巽上

初九閑有家悔亡

上互坎險故宜閑變孫漸閑以杜漸是以悔亡○其於變爲漸鴻漸于干小子厲有言无咎不變爲歸妹歸妹以娣跛能履征吉

六二无攸遂在中饋貞吉

无遂以坎險也坎有酒食又在水火之間而離之主爲中女又交卦爲鼎故爲中饋

變爲小畜故貞斯吉○其於變爲小畜牽復吉不變爲豫介于石不終日貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

離之上有威爲嗃嗃變繇益舍中行而嗃嗃故悔在坎故厲然而吉不嗃嗃則二變爲陽三互之爲兌兌爲悅爲口舌又爲少女故婦子嘻嘻終於三有反目之吝故知嗃嗃之爲吉也○其於變爲益益之用凶事无咎有孚中行告公用圭不變爲恒不

恒其德或承之羞貞吝

六四富家大吉

巽之主爲近利市三倍互坎水加德之制得開源節流之道爲富家大吉○其於變爲同人乘其墉弗克攻吉不變爲師師左次无咎

九五王假有家勿恤吉

五君位爲王卦重離相互有感通之義故稱假下互坎爲恤假故出坎勿恤而吉○

其於變爲賁賁于丘園束帛戔戔吝終吉
不變爲困劓刖困于赤紱乃徐有說利用
祭祀
上九有孚威如終吉
孚以中寔離火爲威互離而重居中者坎
故有孚威如又風火之極爲威上故終威
故吉○其於變爲既濟濡其首厲不變爲
未濟有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
家人皆變爲解爻卦爲鼎故利女貞防其

爲解之散鼎之否也是故二與四皆吉初以閑三以嗃五以假上以孚威刑于之道備焉瑟琴之樂裂繒之笑於是乎變夫家人之爲卦二陰雖正然卦以陰爲主故嫌之嚴以誠乎陽謹內事也心爲火巽爲風風火之間女貞占焉是故于天象爲尾于易爲家人尾有九星相承則相敘家人有六爻始閑而終威故曰天垂象見吉凶聖人象之

䷥ 睽卦 兌下離上

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

變孫未濟以未濟而在睽初故悔亡卦似震爲馬二喪之乾爲馬三喪之又馬陷于澤故喪應四互坎其於馬也爲下首故勿逐自復上互離爲見坎險爲惡人三四五皆人畫本未濟而爲復爲見是以无咎○其於變爲未濟濡其尾吝不變爲既濟曳其輪濡其尾无咎

九二遇主于巷无咎

二五主臣之佰分互離相麗爲遇上互坎爲隱伏爲宮又離似艮二當于其下艮爲門闕爲徑路故稱巷變繇噬嗑滅鼻主臣上下去間既合而遇故无咎○其於變爲噬嗑噬膚滅鼻无咎不變爲井井谷射鮒甕敝漏

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離爲見坎於輿爲多眚又下有兌澤爲曳

離爲子毋牛坎爲桎梏故掣互離兩目之上其體不具爲天艮爲鼻九四一陽在艮之中傷之有坎血爲劓艮成始以此故无初三上俱卦之終爲有終○其於變爲大有公用亨于天子小人弗克不變爲比比之匪人

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與上皆離體離二陽一陰於中隔之故皆稱睽孤初卦之元以其畫爲陽故稱夫

四互坎中滿爻上下之卦爲孚坎故厲

變繇損損其疾而能爻孚故无咎〇其於

變爲損損其疾使遄有喜无咎不變爲咸

貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

變繇夬履而睽以與二合故悔亡二與五

相應故爲厥宗二之變繇噬膚則合故往

何咎五在履无應爲貞厲變雖睽然而非

咎〇其於變爲履夬履貞厲不變爲謙不

富以其鄰利用侵伐无不利

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

離目爲見下互坎爲豕在兌澤而上離日乾之爲負塗坎于輿爲多眚又坎爲狐離於人爲大腹兌巫所交故爲載鬼一車坎爲弓故稱弧卦後爲兌悅故先張後說坎爲盜故稱寇互重離之中坎離交媾爲匪寇婚媾坎爲雨上歷坎而下應三爲往遇

雨應則不孤故吉又其變繇歸妹稱婚媾也○其於變爲歸妹女承筐无實士刲羊无血无攸利不變爲漸鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

睽皆變爲蹇其交卦爲革故上下之爻必以相應爲義澤之下欲其上故見惡遇巷天劓不以爲屈辱火之上欲其下故交孚噬膚婚媾必忘其猜嫌在睽故不容以恒理拘也夫睽二三四五上位皆不正惟初

得其正故稱元夫是故當睽時其賢者在

下无位聖人則尊之以名君子觀象爲之

歌簡兮之詩是故以交孚望四夫睽有重

離一坎互而可以爲濟初雖孫未濟而適

當之故其悔亡是故睽之必有與濟也諸

爻効之

䷦蹇卦 艮下坎上

初六往蹇來譽

上坎互險又艮止故往蹇變爲既濟故來譽譽所謂曳輪濡尾而能濟也○其於變爲既濟曳其輪濡其尾无咎不變爲未濟濡其尾吝

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇以重坎之交二於五無所辭其分故稱王臣艮不獲其身故稱匪躬○其於變

豨美居爻變當名

爲井井谷射鮒甕敝漏不變爲噬嗑噬膚

滅鼻无咎

九三往蹇來反

重坎故蹇艮之主爲止故反凡卦以上爲往下爲來睽之五六又以下應二四爲往主乎五六而言之也本卦初爻稱來言乎未感疑之先故以爲既濟○其於變爲比比之匪人不變爲大有公用享于天子小人弗克

六四徃蹇來連

徃坎也來亦坎而連于艮又互爲離主離麗也故連在咸爲憧憧朋從在蹇則共濟同心爾我一體故稱乎連然亦可以得不動心之道安而后能慮之學矣○其於變爲咸貞吉悔亡憧憧徃來朋從爾思不變爲損損其疾使遄有喜无咎

九五大蹇朋來

重坎之中又爲蹇主故稱大蹇卦獨兩陽

爲朋互離麗之故來又四於咸爲朋從連

於三故來○其於變爲謙不富以其鄰利

用侵伐无不利不變爲履夬履貞厲

上六往蹇來碩吉利見大人

坎極故往蹇下互離交坎水火共濟有甲

胄戈兵弓輪輿馬故來碩吉離爲見五人

畫陽爲大惟吉故利變緜鴻漸羽儀詩歌

考槃碩人故稱乎碩利見大人招之使出

○其於變爲漸鴻漸于陸其羽可用爲儀

吉不變爲歸妹女承筐无實士刲羊无血
无攸利
蹇皆變爲睽其変卦爲蒙故朋來以濟之
聯其睽啓其蒙也夫蹇宜其濟故遲之以
來於二獨无所稱焉臣道盡其當然也他
之來或需之或以從人五之稱來以人從
已君道也是以君子有鴻冥之風而亦不
可无赦民之任故於上而觀之然而供不
宜任何也唯知者惟能險而止是以終濟

彖固曰不利東北坎艮皆東北之卦又水流東而山多北其反是爲西南又西南坤兌爲臨爲萃爻皆從來不從往如之解震東坎北如之解彖无東北之詞旣解也於蒙稱利禦寇亦蹇之交故也

☳☵解卦 坎下震上

初六无咎

變繇歸妹雖之初解以歸妹當之所謂其來復夙吉故无咎○其於變爲歸妹歸妹以娣跛能履征吉不變爲漸鴻漸于干小子厲有言无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二爲田又互離入震甲胄戈兵入于林木爲田坎爲狐故三稱三狐坎爲弓貫以離

之戈兵故稱黃矢離故黃以二而獲三得

離於是離體中寔爲乾於卦爲恒難不復

作夫恒則二變爲小過故貞斯吉三可變

而二不可與之俱變也○其於變爲豫介

于石不終日貞吉不變爲小畜牽復吉

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿三上互坎爲負下坎爲乘坎又爲

寇三而陽則重坎不成矣故三致之貞而

吝以此○其於變爲恒不恒其德或承之

蓋貞吝不變爲益益之用凶事无咎有孚

中行告公用圭

九四解而拇朋至斯孚

震爲足故三在足下爲拇坎爲孚卦獨二

陽爲朋三閒之故解三斯孚以出險也四

爲動主○其於變爲師師左次无咎不變

爲同人乘其墉弗克攻吉

六五君子維有解吉有孚于小人

解以三五三同類故解解斯吉且著君子小

人之稱以旣解爲孚別嫌明微○其於變爲困劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀不變爲賁賁于丘園束帛戔戔吝終吉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

坎爲弓互離戈兵加震木爲矢弓加矢爲射離爲雉又坎象飛鳥爲隼坎爲宮重宮之上有高墉焉上于位爲公離明震動明極而動故獲之无不利○其於變爲未濟有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是不變

霍既濟濡其首厲

解皆變爲家人其交卦爲毛是以毛難之生用解而後天下如一家也解非三則爲拓拓則可久故解之爻交惡乎三是以曰致寇至田之者二解之者五與四射之者上皆于三也夫解者散也三係卦上下解之則散其於名也亦有然矣然而二之獲以三能附四間二且私于五故稱栅爾乎上之獲以位習于三故无不利夫習之者

何也傳曰君子藏器於身待時而動擬之
无咎初詞之旨富哉是故觀其彖詞稱利
西南坤位也其道主順而靜又四入坤爲
震主動靜相乎其時故能出險坤爲衆故
稱朋至坤之彖曰西南得朋然終恐其以
三爲朋故必解之曰四自有朋也然四陽
衆陰以爲朋非也朋也者非家人之稱也
夫當出險則爲解不爲家人故三雖親如
栅解之爲天下者多不顧家是故君子又

必有解拂之斷然後有濟也堯與舜皆傳

賢不傳子禹八年于外啓呱呱弗視皆是

故也不借知之故解乎厚衛君不知故寵

州吁故曰有孚于小人有功之謂也

䷨損卦 兌下艮上

初九已事遄往无咎酌損之

下卦乾損上畫益上初爲卦始已成之卦而損之往上爲已事互上震動爲遄變孫發蒙而損以懲窒爲果育故无咎上互坤爲均又兌爲口舌商度故酌損之○其於變爲蒙發蒙利用刑人用說桎梏以往吝不變爲革鞏用黃牛之革

九二利貞征凶弗損益之

變爲顛頤拂經故利貞征凶下卦益上然

弗損乎二故稱弗損損益之此所以宜于貞

不宜于征也○其於變爲頤顛頤拂經于

丘頤征凶不變爲大過枯楊生稊老夫得

其女妻无不利

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人畫震動故行乾三陽損一爲三人損

一下卦兩陽一陽旣上故兩陽相得爲友

又卦本三陽三陰爲泰此亦其交也交不

可以雜故傳曰天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生言致一也然益陽下爲近于泰損陽上又近于否故益之名美○其於變爲大畜良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往不變爲萃萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六四損其疾使遄有喜无咎

坎爲血卦心病耳痛故疾四互坤之中是坎損其中爲損其疾初稱遄往四應之故

使遄兌悅故喜變繇睽不睽而使遄故无咎卦以下益上故四之益屬初初益四而四未嘗益故損其疾以損爲益○其於變爲睽睽孤遇元夫交孚厲无咎不變爲蹇往蹇來連

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

離爲龜卦體如離而益其中互而成坤爲文爲衆故稱十朋之龜非定象故或之坤順故弗克違五之益屬二二弗損猶乾元

也故稱元吉〇其於變爲中孚有孚攣如

无咎不變爲小過密雲不雨自我西郊公

弋取彼在穴

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无

家

陽畫故弗損下益故益之變繇敦臨而受

之以弗損故无咎貞吉震動故利往臣言

乎三應故得三太乾而上故稱无家又三

變繇大畜不家食故无家也〇其於變爲

臨敦臨吉无咎不變爲遯肥遯无不利
損皆變爲咸咸其爻卦亦咸故於三言乎爻
得男女之正焉損益之繇焉妻道也臣道
也臣道以益上爲貞然或酌損或弗損言
乎專也故曰其道无成而待有終是故其
上知之則必使遄弗違不然下而損上亦
損也是故友有損有益友其損則益者疑
矣友其益則損者遠矣人主之友士也亦
然是故泰爻爲上於體故弗損矣其次爲

損其高節使之臣我其下至損其道德使之從我是故爲之臣者所以宜於酌損也夫臣而損其道德於以事上誠爲无益矣是故爲臣之自計則不如損其功名富貴之爲猶得也是故盈之必有溢也榮之必有辱也其位高者其身危其功高者其禍慘故曰富不如貧貴不如賤此其所以征凶也是故人主知之不可以不懲忿窒慾佞倖不進吾前讒間不乘吾怒然後可以

得不家食之臣是故十朋之龜靈龜也不
食則无欲无欲吾何得以豕交獸畜之是
故二之變也爲頤人臣知之有觀頤之道
毋朶頤毋顛頤故曰曷之用二簋可用享
損益盈虛與時偕行是故龜以疇範配五
事徵五行故洪範曰五者來備各以其敘
庶草蕃廡時之謂也禮曰龜以爲畜故人
情不失諸侯以龜爲寶龜爲前列先知也
是故人主之寶其臣也如之

䷩益卦 震下巽上

初九利用爲大作元吉无咎

震起爲作上互坤故大震得乾之初故稱元下受益故利用而元吉變繇童觀而大作是以无咎○其於變爲觀童觀小人无咎君子吝不變爲大壯壯于趾征凶有孚

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

十朋之龜如損五彼上此下也弗克違如

之然二一變而陽五變而陰則又爲損故永貞斯吉然二本陰益之則爲兌兌爲巫故用享王言乎五震者帝之方出以五益二故稱用享于帝益故吉二益之則變爲中孚損益之際恐其與五皆變故貴永貞中孚于五稱子乎也此于二稱帝蔺在也○其於變爲中孚鳴寉在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之不變爲小過過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭三於互爲坤中畫益之則爲坎坎險加憂故爲凶事變繇家人恐有嘻嘻之吝故凶事爲无咎坎中実故有孚在中畫爲中震動爲行卦二爻益則爲中孚三四皆居其中故爲中行震爲玉加巽之工爲圭又巽爲入陳風入告加坎之信爲告公用圭又命圭九寸謂之桓圭公守之桓强植震也又稱圭上公用龍震爲龍〇其於變爲家

人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝不變爲解

負且乘致寇至貞吝

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公如三此卦中也巽入故從互坤爲土上益下則坤三爻遞遷而上故爲遷國從故利依又四近五又互上艮止故依

○其於變爲无妄可貞无咎不變爲升王用亨于岐山吉无咎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

中寔爲孚心本中五陽居中益下則是繇
心與之故惠心元吉如初乾元繇初而二
五益二一故也益之爲兌爲口舌故問艮止
故勿又二一益之爲中孚故稱有孚正下益
而上未嘗損之爲惠也上下爲惠下得爲
德我卽中孚之爾○其於變爲頤拂經居
貞吉不可涉大川不變爲大過枯楊生華
老婦得其士夫无咎无譽
上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益極又下互艮止故莫益艮爲手故或擊
勿恒與頻巽頻復同損而又益益而又損
也又卦皆變爲恒爻爲恒爻則上居卦心
今而益極故稱立心勿恒又艮止故稱勿
勿恒故凶○其於變爲屯乘馬班如泣血
漣如不變爲鼎鼎玉鉉大吉无不利
益皆變爲恒爻卦爲恒夫益之不能恒益
故不如恒此之謂易之道也爲大作元吉
爲永貞爲有孚爲中行皆言乎恒是故藏

者概之多者衰之正考父之銘所謂莫敢予侮何憂乎擊矣是故饘粥糊口益道也恒道也惟益之五其於變爲頤君子觀之自求口實實者益也頤爲口因寔之以二爲益是故二又稱十朋之龜誠衆順也順貞吉二未貞吉其曰亨帝者何也禮曰太羹不和升中于天而鳳凰降龜龍假又曰至敬不享味而貴氣臭也是故君子知之澹泊以養其神明故乘木舟虛信及豚魚

中乎乃應乎天然後可以有掊益道也頤道也詩云豈其食魚必河之魴

䷪

夬卦 乾下兌上

初九壯于前趾往不勝爲咎

乾之初震主也震動故壯震足爲趾在大壯爲壯趾此益進爲前也變遯大過而夬故不勝爲咎本壯前趾故稱往○其於變爲大過藉用白茅无咎不變爲頤舍爾靈龜觀我朶頤凶

九二惕號莫夜有戎勿恤

乾之中坎主也坎加憂故惕上兌口舌爲

號坎爲月而上下俱蔽故爲莫夜坎爲盜
稱戎恤亦以坎卦爲乾則陽不陷于險故
勿○其於變爲華巳日乃華之征吉无咎
不變爲蒙包蒙吉納婦吉子克家
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡
有慍无咎
三在大壯其互爲兌兌爲輔頰故稱頄壯
頄故有凶今在夬上下卦之間皆陽爲夬
夬陽爲君子獨應上爲獨行遇雨又四變

坎爲雨遇雨則爲需而非夬故稱若濡兌爲悅變坎故慍變孫來兌而能夬是以无咎○其於變爲兌來兌凶不變爲艮艮其限列其夤厲薰心

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

初爲趾故四爲臀陽剛故无膚行于兌澤之中故次且兌爲羊在其後爲牽羊又在大壯五爲喪羊故夬四稱牽羊變孫需而夬故悔亡兌口舌爲言又乾爲言坎中寔

爲信卦似坎爲耳而揜其下爲聞言不信

○其於變爲需需于血出自穴不變爲晉

晉如鼫鼠貞厲

九五莧陸夬夬中行无咎

兌體本震其究爲蕃鮮又生于兌澤之中

爲莧陸互下重乾爲夬夬兌卦之中爲中

陽繇下而上故皆稱行變繇喪羊而夬故

无咎○其於變爲大壯喪羊于易无悔不

變爲觀觀我生君子无咎

上六无號終有凶

兌口爲號夬極一陰无與同者宂爲乾故爲无號卦終爲終陰盡故凶○其於變爲乾亢龍有悔不變爲坤龍戰于野其血玄黃

夬皆變爲剝其爻卦爲履履不處也夫夬固非聖人所敢恃也初咎二惕三濡四次且五中行是故君子不可以小人之无號而忘其戒是故履者禮也以禮而行其𡨴

幾无次且乎是以上下辯民志定其在上者斯謂之君子无位者斯謂之小人何取于夬故曰刑者禮之反也

☰☴ 姤卦 巽下 乾上

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

坎爲輿一陽繫於其前爲柅互乾爲金卦之變爲乾然而貞尚可吉唯陰往而前則見凶豕亦言乎坎上體不具爲羸巽爲進退其究爲躁卦故孚蹢躅坎爲孚○其於變爲乾潛龍勿用不變爲坤履霜堅冰至

九二包有魚无咎不利賓

魚如剝包如泰彼上此下也變遯而姤不至于遯故无咎肩言外卦三陽魚及于肩則爲否至于爲剝故不利〇其於變爲遯執之用黃牛之革莫之勝說不變爲臨咸臨吉无不利

九三臀无膚其行次且厲无大咎

巽股之上爲臀剛故无膚巽進退不果故次且變䜌訟貞厲而爲姤故厲无大咎夫君子輕進斯小人乘之三次且故未姤非

幸也○其於變爲訟食舊德貞厲終吉或
從王事无成不變爲明夷明夷于南狩得
其大首不可疾貞
九四包无魚起凶
初爲魚互下爲乾而包不及于初故无魚
起者初進而上陰長故凶傳所謂繇辯之
不早辯也○其於變爲巽悔亡田獲三品
不變爲震震遂泥
九五以杞包瓜含章有隕自天

乾爲木果又巽爲木爲長故稱杞艮爲果
蓏稱瓜下卦艮體不具上乾包之爲以杞
包瓜坤爲文故稱章乾包坤露一陰于下
爲含乾爲天互乾自上而下爲有隕自天
夫陰陽倚伏然陽大陰小故陽𢹂包陰而
小人雖躑躅天墜厥命○其於變爲鼎鼎
黄耳金鉉利貞不變爲凡凡其膏小貞吉
大貞凶
上九姤其角吝无咎

乾爲龍故上爲角變繇大過而姤故吝然

幸其无過涉之凶故无咎○其於變爲大

過過涉滅頂凶无咎不變爲頤由頤厲吉

利涉大川

姤皆變爲復其爻卦爲小畜故聖人示之

以包三才樅而禍小上氣盛而名正然爲

厲爲吝是以嘆夫躑躅夫姤五月之卦其

初仰坤之初也志曰六月坤之初六其律

林鐘爲地統又曰林鐘未之衝丑爲地正

是以地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋乃終有慶荅應之道也然則姤五月林鐘乃六月何也卦有位爻之動也爲氣故曰大暑日月會於鶉火位在午氣合未爲林鍾夫午故五月也是故以黃鍾乾之初九隔八而下生林鍾爲坤之初六在六月也至于夷則之不言夫觀與否也

又上生下生之說各不同也一曰蕤賓者言陰氣幼少故曰蕤蕤陽不用事故曰賓

則五月之爲姤也志曰黃鍾長九寸一曰黃鍾八寸七分一以推林鍾故不同矣吾聞之黃鍾三寸九分爲陽之始也志曰太極元氣函三爲一數始動于子參之得三又參得九積而參於亥凡得十七萬七千一百四十七以次而多故氣陽也黃鍾三寸升陽漸益至蕤賓乃得九寸黃鍾至清也六陽既亢於卦爲姤乃歸於損故林鍾八寸四分至于應鍾四寸八分又歸黃鍾

旋爲宮焉此之準易之道其說可則也故
曰林鍾之均八變地祇咸出夫姤之爲林
鍾稱六月者何也復陽在子陰不敢相當
陽宜有餘陰宜不足理固然也故姤之時
義有取于包也是故蕤賓之不以爲角也
以陰氣起陽不用事故厺之故曰包无魚
起凶角爲木姤下巽爲木故曰姤其角吝
无咎陰雖起陽旋爲宮故也

䷬萃卦 坤下兌上

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

卦繇比四爻變初應四四坎中寔爲有孚今變爲萃故不終比一陽爲主四亂之爲萃坎爲兌兌爲悅爲口舌故若號爲笑互艮爲手故握坎加憂爲恤艮止故勿又互巽善入故往變爲隨出門交有功以此而萃故无咎○其於變爲隨官有渝貞吉出

門交有功不變爲蠱幹父之蠱有子考无
咎厲終吉

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以陰居兩陰間同類上應故引吉變繇
朱紱方來如是而引故无咎上悅故孚兌
爲巫故利用禴禮礿禘陽義也二應五陽
四亂之故用禴以發其德〇其於變爲困
困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
不變爲賁賁其須

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

互艮止故嗟又兌爲口舌嗟故无攸利互巽善入故往變繇咸股往吝此不爲萃而往故无咎而吝小咸之三以互四爲股故于往爲吝此變而陽不以四而止故无咎四亂萃故爻嫌之○其於變爲咸咸其股執其隨往吝不變爲損三人行則損一人一人行則得其友

九四大吉无咎

陽爲大卦獨二陽四疑於五故必大吉變繇外比而萃彼貞吉此大吉是以无咎○其於變爲比外比之貞吉不變爲大有匪其彭无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

卦以陽爲主嫌于四並然五居尊爲有位變繇豫貞疾而當位以萃故无咎坎爲孚因四變爲萃故稱匪孚四非變則五主乎比爲元永貞然四可變五不可變故仍其

元永貞而貞疾之悔可亡○其於變爲豫

貞疾恒不死不變爲小畜有孚攣如富以

其鄰

上六齎咨涕洟无咎

兌口之處爲齎咨兌似坎水凝于下又下

互艮爲鼻故涕洟變爲孫傾否而萃故无咎

○其於變爲否傾否先否後喜不變爲泰

城復于隍勿用師自邑告命貞吝

萃皆變爲大畜其交卦爲臨二孚用禴二

嗟上齎咨焉皆以四四疑于五故曰萃不如比五所以元永貞悔亡也是以君子之萃如入于强臣之黨則衆人笑之以爲口寔我思臨小人亦思畜故也故四之象曰大吉无咎

䷭升卦 巽下坤上

初六允升大吉

巽善入爲允升而允故大吉○其於變爲泰拔茅茹以其彚征吉不變爲否拔茅茹以其彚貞吉亨

九二孚乃利用禴无咎

巽入又互兌悅中寔爲孚兌爲巫故用禴春祭也巽於時爲春又祭先脾木克土也巽爲木坤爲土變爲謙而升故无咎○其

於變爲謙鳴謙貞吉不變爲履履道坦坦

幽人貞吉

九三升虛邑

互震之主故能升坤爲土故稱邑陰故虛

〇其於變爲師師或輿尸凶不變爲同人

伏戎于莽升其高陵三歲不興

六四王用亨于岐山吉无咎

亨亦以兌爲巫岐山周舊邦坤稱國邑又

兌西方也享用犢坤爲子坍牛周人尚臭

巽爲臭周人先求諸陰四陰也在升故吉

變繇佰而升是以无咎○其於變爲佰田

无禽不變爲益中行告公從利用爲依遷

國

六五貞吉升階

其變爲井反乎下有改邑之嫌故貞斯吉

坤爲地又三陰分東西五升其中故稱階

○其於變爲井井冽寒泉食不變爲噬嗑

噬乾肉得黃金貞厲无咎

上六冥升利于不息之貞

坤重陰之極爲冥陰虛之上又下互震動故不息其變爲蠱不事故貞而不息斯升之利不然苟止爲蠱○其於變爲蠱不事王侯高尚其事不變爲歸妹女承筐无實士刲羊无血无攸利

升皆變爲无妄其交卦爲觀禮曰因名山升中于天盥而不薦之謂也无妄之至也故爻之繫以禴與亨也升之義也夫諸侯

時祭天子用享是故二之爲禴也孚也至于四用享吉而无咎文王之事其可以知升之道者也是故周以諸侯而爲天子繇五廟而七廟繇國而天下升如是而无咎焉曰允也孚也是以升虛升階升不息亦與之爲不息是故王者升中于天是故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其猶視諸掌也升之極不以爲冥也

☵☱ 困卦 坎下兌上

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦下爲臀又上互離爲大腹其下爲臀上互巽爲木木下爲株又坎爲叢棘爲蒺藜在坎下爲入幽谷離又爲目揜故不覿初至三凡三爻故稱三歲三爲離主○其於變爲兌和兌吉不變爲艮艮其趾无咎利永貞

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无

咎

坎爲酒食離爲朱紱在坎而互離故方來

上兌爲巫故用享祀於變爲萃非困酒食

之宜故稱征凶萃用禴此用享祀故无咎

○其於變爲萃引吉无咎孚乃利用禴不

變爲大畜與說輹

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶

艮爲石初三四有艮體二間之成坎故困

坎爲蒺藜互上巽爲入坎爲宮互離爲目

揜故不見兊爲妾稱其妻應爻故也困如

是故凶○其於變爲大過棟橈凶不變爲

頤拂頤貞凶十年勿用无攸利

九四來徐徐困于金車吝有終

互巽進退不果故徐徐坎爲輪故稱車卦

三陽得乾爲金下險故困又兊毀折車遇

之故困而徐徐變孫坎互艮成終故吝有

終○其於變爲坎樽酒簋貳用缶納約自

牖終无咎不變爲離突如其來如焚如死

如棄如

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

下應坎爲桎梏爲血卦又體似艮爲鼻二

傷之故稱劓互巽爲股加坎爲刖又艮爲

手二傷之故稱刖坎爲赤卦三陰得坤爲

裳故卦凡兩稱紱巽入故徐兌故悅祭祀

如二困而傷故祭而不享○其於變爲解

君子維有解吉有孚于小人不變爲家人

王假有家勿恤吉

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

下互巽爲木加坎爲叢棘蒺蔾在澤之下故爲葛藟巽進退不果又在險故臲卼困外卦之極爲悔其變在訟仍有三褫之困故稱有悔征吉孟子曰困于心衡于慮然後作○其於變爲訟或錫之鞶帶終朝三褫之不變爲明夷不明晦初登于天後入于地

困皆變爲賁其交卦爲節夫賁而失節斯
困是以二五君臣皆以級言之惟名與器
不可不惜宜交知所以自處矣其日祀者
何也夫禮有序爵辯貴賤序事辯賢否大
宗小宗別嫡庶故名分不得而奸焉凌逼
不得而生焉是故諸侯祭天子享楚貢包
茅不入諸侯責之凡人臣之困莫如國富
祿厚恩重身危享祀之用所爲利也夫五
宜享乃稱祭其不享者有爲困之者也故

知二之所以爲利也否則于株木于石于

葛藟于酒食一而已矣是故夫四金車之

困近多懼也有納約之道焉是以有終

☵☴ 井卦 巽下坎上

初六井泥不食舊井无禽

兌澤之下爲泥又巽爲臭在下故不食上互兌爲毀折故稱舊井上坎有飛鳥之象而去之遠又巽爲雞而坎上飛則連之厺故无禽○其於變爲需需于郊利用恒无咎不變爲晉晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

九二井谷射鮒甕敝漏

坎體上塞下通爲谷初陰爲鮒如剥姤甕

與井同卦內虛而二陽破之又兌爲毀折
故敝漏○其於變爲蹇王臣蹇蹇匪躬之
故不變爲睽遇主于巷无咎
九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受
其福
互離而下巽泉之流如風其清熒日故渫
不食如初上坎爲加憂故心惻渫故可用
汲互離爲明離有文明之瑞爲福五爲王
並受益互並五爲離也○其於變爲坎來

之坎坎險且枕入于坎窞勿用不變爲離

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

六四井甃无咎

互離中虛上下二陽湊之爲甃又兌毁折

之處也變巽大過有宅吝甃故无咎〇其

於變爲大過棟隆吉有宅吝不變爲頤顚

頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

九五井洌寒泉食

坎之主也互離故洌下巽風爲寒又巽爲

長兌爲澤泉品之上者上出故食○其於變爲升貞吉升階不變爲无妄无妄之疾勿藥有喜

上六井收勿幕有孚元吉

井極爲收上開爲勿幕坎中寔爲孚天一生水故稱元吉○其於變爲巽巽在牀下喪其資斧貞凶不變爲震震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言井之変爲渙是故知井之百姓親睦也其

皆變爲噬嗑故以食爲貴爻之食惟五與
上初與三皆不食然而有美惡之分焉是
以君子貴其羪毋徒歸咎于甕惟君子深
養其德惟能澤及于物是故井田之制貴
因其大畧而潤澤之是故可以關雎麟趾
之意而行周官之法夫井改邑爲屯井田
行而學較可設爲蒙飲食宴樂爲需經界
不正則爲訟賦乘于田使其徒卒日見面
夜聞聲可以同仇相助爲師分田制祿自

天子至庶人無一夫不奉王制爲比不然至於難生而後思所以解之爲蹇爲解至蹇則民窮財盡爲困妻子離散爲渙因必敎之食以時用以禮爲節井之道得行爲既濟坎泉不上出仍爲未濟君子觀于此十三卦者而井之義備焉皆有坎故坎尚德行有以也

䷰革卦 離下兌上

初九鞏用黃牛之革

坤稱黃爲牛離二陽在其外爲革初在其下故稱鞏又離爲牝牛○其於變爲咸咸其拇不變爲損已事遄往无咎酌損之

六二已日乃革之征吉无咎

離爲日二竟離體而互于上卦爲巳日乃革於變爲夬其革决矣故征吉无咎○其於變爲夬惕號莫夜有戎勿恤不變爲剥

剝牀以辯蔑貞凶

九三征凶貞厲革言三就有孚

於變爲隨革之道隨人則凶貴自主也故

征凶貞爲離極又上下改革之際故厲上

兌爲言歷三爻而革成故稱三就三陽中

寔爲孚○其於變爲隨係丈夫失小子隨

有求得利居貞不變爲蠱幹父之蠱小有

悔无大咎

九四悔亡有孚改命吉

變繇既濟終日戒革故悔亡三陽中寔爲孚卦離下而上爲改命孚故吉○其於變爲既濟濡有衣袽終日戒不變爲未濟貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九五大人虎變未占有孚

互乾爲虎如履五互下爲乾變而加兌又風從虎下互巽爲風故變陽爲大五人畫稱大人兌爲口稱占五互三爲乾而上未至于兌口故未占也有孚以三陽中寔○

其於變爲豐來章有慶譽吉不變爲渙渙

汗其大號渙王居无咎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道成故統言之虎之下加離文明則文

上兌澤則澤故爲豹君子諸陽也陽聚而

爲乾故豹變小人二陰也陰間而爲離兌

之主離爲目兌爲口舌故革面於變爲同

人于郊革道惡之故征凶居貞吉因虎變

而及豹變因豹變而及革面觀象甚奇〔〕

其於變爲同人同人于郊无悔不變爲所
大君有命開國成家小人勿用
革之爻爲睽其皆變爲蒙夫惟睽則必解
而更張之固也乃愚者難與慮始非常之
原黎民懼之蒙孰甚焉是故有孚之爲貴
爲革爲巳日爲居貞皆孚也君子觀四爻
爲卦上下改革之際而旣濟未濟之說存
焉是以謹之

䷱鼎卦 巽下離上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初於鼎為趾巽為長為高為進退為不果故顛又鼎有三足太公其一故顛也巽又為臭故否下顛故出上互兌為妾下有乾為子顛則從上而下故得變繇大有而出否故无咎○其於變為大有无交害匪咎艱則无咎不變為同人同人于門无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

中實爲寔卦自二而五皆寔仇謂初詩曰
與子同仇言相比也疾謂否三陽同類而
上故初雖善入不能即故吉○其變爲旅
旅即次懷其資得童僕貞不變爲節不出
門庭凶
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終
吉
上比五耳爲四所隔叉卦當上下之交爲
革陽寔爲塞耳革故行塞二在中爲寔三

行則阻于上下故爲塞離文明爲雉積而

下於鼎腹之中爲膏又互兌爲澤故稱膏

坎有食義三互于上下皆有坎體而未成

故不食雨謂坎三變陰則爲坎故食而悔

得虧虧亦以陰悔虧故終吉○其於變爲

未濟征凶利涉大川不變爲既濟弗過防

之從或戕之凶

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

巽爲股四分而上故折足又趾顚故足折

鼎寔之上爲餗足折故覆互兌爲澤當離

火之威故爲形渥所謂戰戰惶惶汗出如

漿覆故凶○其於變爲蠱裕父之蠱往見

吝不變爲隨隨有獲貞凶有孚在道以明

何咎

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃離爲黃互於鼎爲耳下互乾爲金貫乎

耳爲鉉變爲包瓜非鼎之珍故利貞○其

於變爲姤以杞包瓜含章有隕自天不變

爲復敦復无悔

上九鼎玉鉉大吉无不利

震爲玉離一陽加乎其上爲鉉鼎有鉉則足折趾顛俱不爲患故大吉无不利五之鉉貫鼎也上之鉉當其舉也其象不同○其於變爲恒振恒凶不變爲益莫益之或擊之立心勿恒凶

鼎皆變爲屯其爻爲家人是故必定鼎正位凝命然後天下一家君子知之故求其

實不患其不行夫如玉如金皆定鼎者之所亟也不然爲顛爲折則不爲寔爲否夫出否以顛鼎顛之因得家人故言乎得妾以子是故天下之大不可以不如一家苟有昏德鼎必遷焉是故天命靡常有德者昌妾以子貴天惟德親其念之哉

☳☳震卦 震下震上

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震初動爲來虩其動而上則爲兌兌爲悅爲口舌言語故後笑言啞啞初虩而後笑故吉又震變豫繇初○其於變爲豫鳴豫凶不變爲小畜復自道何其咎吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初動而上爲來厲震爲玉故稱貝二非震主上互于坎故喪互入于艮爲陵艮止故

勿逐以辰紀日七日爲午一陰生陽極而陰終得也億多之至繇二而上復自初數至三爻互艮之主爲九〇其於變爲歸妹眇能視利幽人之貞不變爲漸鴻漸于磐飲食衎衎吉

六三震蘇蘇震行无眚

重震之交故蘇蘇互坎多眚動而上行則出之故无〇其於變爲豐豐其沛日中見沬折其右肱无咎不變爲渙渙其躬无悔

九四震遂泥

震主也互坎主爲遂泥○其於變爲復中行獨復不變爲姤包无魚起凶

六五震往來厲億无喪有事

重震之卦五爲之主而互坎方出故往來厲二喪而五无喪者初虩虩四遂泥也變爲隨不變爲蠱故有事○其於變爲隨孚于嘉吉不變爲蠱幹父之蠱用譽

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

鄰无咎婚媾有言

震極故索索離體虛其上故視矍矍變爲何挍滅耳故征凶陽自下而上故有躬鄰之分震本乾坤始交爲婚媾震一陽動于五爲近于上爲鄰繇滅耳而先戒于鄰故无咎又當兌口之處故有言○其於變爲噬嗑何校滅耳凶不變爲井井收勿幕元吉

震皆變爲巽然巽稱德之制震无與焉若

是則憂患之至震无所用之乎爻備之未事而先防則後笑震鄰之説臨事而振作則震行遂泥之説夫震有坎二喪而五无喪困入險出險之別也是故君子臨事而懼好謀而成

䷳艮卦 艮下艮上

初六艮其趾无咎利永貞

初于卦爲趾又上互震爲足故初爲趾變繇舍車而徒能止乎其所當止故无咎止所當止故利永貞○其於變爲賁賁其趾舍車而徒不變爲困臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六二艮其腓不拯其隨其心不快

足之陰爲腓隨者爻皆變而二不變爲隨

艮止故不拯又互上爲坎坎爲心心病故不快○其於變爲蠱幹母之蠱不可貞不變爲隨係小子失丈夫

九三艮其限列其夤厲薰心

上下之際爲限止乎限故列其夤猶言裂也互坎心病加憂故厲薰心又互震主欲動故也○其於變爲剥剥之无咎不變爲夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

六四艮其身无咎

四在卦爲身又心之外輔之下故得而稱焉變繇旅而艮是爲時止則止故无咎○其於變爲旅旅于處得其資斧我心不快不變爲節安節亨

六五艮其輔言有序悔亡

五於卦爲輔又合四爻如口五在焉互下爲震漸而成兌故爲言有序兌爲口舌言語又變繇漸漸而之艮故悔亡○其於變

爲漸鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
不變爲歸妹帝乙歸妹其君之袂不如其
娣之袂良月幾望吉

上九敦艮吉

重艮之極成始成終爲敦敦故吉〇其於
變爲謙鳴謙利用行師征邑國不變爲履
視履考祥其旋元吉
艮之皆變爲兌孔子稱君子恥言過行又
日躬行君子則吾未之有得是故五爲卦

主唯艮輔言序稱焉四艮身上敦艮其道不出此此也是故君子於其言非禁之以爲止也夫心壹斯氣專氣專斯理明理明斯旨約是故言之有序其行止一係于時否則禁止爲止止其能止之也爲限其止之而終不必止爲隨二者皆譏然則初之艮趾非乎曰夫物之方接急乘而制之故曰莫見乎隱莫顯乎微君子必慎其獨久而至于敦艮則誠之者之事所謂自明誠也故

利永貞不永永則其工有斷續故稱限其勢不能自主故稱隨是故以心制心則其至危者也君子者敵應而不相與是故能爲時故可因時能出物故可入物其道莫妙於无心夫有心則爲不快爲厲无心則无身手足自如其動目自如其視耳自如其聽口自如其言而心不與之以動以視以聽以言故曰不獲其身又无身而後有身夫身在手足則耳目幻身在耳目則手足

幻身在口則言非吾行而其身之所行者

皆幻及是而其身皆真故曰艮其身又曰

思不出其位夫位也所也思則得之其道

精而一微而欲稱何得過而爲言乎是故

其道光明心繇思故專專故誠誠故一誠

一之至故心不着于有物有所而心不囿

于所心光明也繇无心故不累于身而能

无身能无身故无非身身光明也是故艮

加兌爲咸其爻皆識君子于是以爲艮不爲

兌艮之互有震焉故日時行則行兌之互

有巽焉是以其能言者其進退不果者也

君子恥之

䷴漸卦 艮下巽上

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鳥之漸者爲鴻故稱鴻又艮爲黔喙之屬互坎有飛鳥之象巽爲雞互離爲似于雉非雞非雉止則近水而飛則乗風故六爻皆爲鴻又鴻陽鳥也有離日焉初上互坎水故爲干艮少男爲小子坎耳之下漸而上之故有言厲以坎无咎以家人之變開而能漸故无咎○其於變爲家人開有家

悔亡不變爲解无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石故稱磐坎有飲食之道故衎衎吉

○其於變爲巽巽在牀下用史巫紛若吉

无咎不變爲震震來厲億喪貝躋于九陵

勿逐七日得

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

寇

艮山之上爲陸少男稱夫互坎陷入下險

故不復坤爲婦坎血卦入于坤腹故不育如是故凶坎爲盜稱寇艮止禦之○其於變爲觀觀我生進退不變爲大壯小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木漸木而末高上故桷木或有桷則得之互離麗故也變爲遯而漸故无咎○其於變爲遯好遯君子吉小人否不變爲臨至臨无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵過山而上者婦如三此互離中虛故不孕離爲大腹又坎在其下故宜孕而不孕三在艮止之故孕而不育則以坎主故也五爲巽動不窮且艮成終矣故莫之勝吉卦繇二至五凡三爻爲三歲○其於變爲艮艮其輔言有序悔亡不變爲兌孚于剝有厲

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

風之上爲陸下互離文采光映故羽可用爲儀漸之極如是故吉○其於變爲蹇往蹇來碩吉利見大人不變爲睽睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

漸皆變爲歸妹故爻稱婦孕彖繫女歸義爻著焉夫君子之仕也以行其道女之歸也以成生育然而不繇其道則皆惡之漸盤得矣初與四之无咎未爲失也三男于

上進其功无成然以當國難則不妨于任
雖凶亦利臣道之變也五簡于下爻其功
難成然以抑競躁故不妨于遲君道之常
也是故進之極必返乎下唯上則羽儀寘
寘弋人無得而慕焉此之謂漸之吉也夫
鴻之爲鳥也有夫婦之義焉是以取之不
然其爻卦爲蠱莫所以爲夫婦者稱父母
之蠱焉是以愼之

䷵歸妹卦 兌下震上

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌妾之下爲娣兌似震體不全爲跛卦之下爲履變爲解則應四爲正故征吉○其於變爲解无咎不變爲家人閑有家悔亡

九二眇能視利幽人之貞

上互離而坎陷其半故能視而眇變則爲來厲喪貝故利幽人之貞二人畫又互坎故稱幽二應五爲正故利貞也○其於變

爲震震震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日

得不變爲巽巽在牀下用史巫紛若吉无

咎

六三歸妹以須反歸以娣

兌主故善于悅人互上爲坎歷坎而後入

震其詩云卬須我友然以善悅則有褰裳

之思又坎陷也故反而居下爲娣又變壯

女壯勿用取女故反○其於變爲大壯小

人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

不變爲觀觀我生進退

九四歸妹愆期遲歸有時

互坎故愆期此所謂人涉卬否也本震之

主能行故遲歸有時○其於變爲臨至臨

无咎不變爲遯好遯君子吉小人否

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

月幾望吉

帝乙歸妹得人道之正著之于泰以五爲

歸妹之主故仍稱之五君陰虛初娣陽寔

故不如其袂之良互坎爲月坎至五而全故幾望正應故吉此以二爲所歸者故以初爲娣二又以五爲所歸者故稱貞卦凡三陰坤爲帛故稱袂○其於變爲兌孚于剥有厲不變爲艮艮其輔言有序悔亡

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震體似筐而无寔兌女承之兌爲羊震男爲士互離戈兵爲刲互坎爲血以離爲乾卦攸无是以无利○其於變爲睽睽孤見

豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉不變爲蹇往蹇來碩吉利見大人

歸妹皆變爲漸六禮備而後行也其爻卦爲隨婦從夫也夫歸妹以兌歸震男子三十而壯有室女子二十而嫁是故女少于男又兌少女五重兌之主變而歸焉故稱歸妹然而相求宜正故初征吉君子爲之歌小星日蕭肅宵征夙夜在公寔命不同

于二利幽人之貞爲之歌栢舟曰我心匪
石不可轉也于三以須以娣上无實无血
爲之歌氓曰士之耽兮猶可說也女之耽
兮不可說也曰信誓旦旦不思其反反是
不思亦已焉哉于四之愆期爲之歌摽有
梅曰求我庶士迨其吉兮于五之幾望爲
之歌何彼穠矣曰曷不肅雝王姬之車

䷶豐卦 離下震上

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐爻陰陽相等四爲震主故初以四爲配主旬均敵變謙小過而豐小過爲飛鳥不宜上故變而陽雖敵四然而无咎往有尚又離爲日故稱旬○其於變爲小過飛鳥以凶不變爲中孚虞吉有他不燕

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

離明而上蔽之爲豐蔀離之中爲日中上
蔽故不見日而見斗斗杓檇龍角震木也
衡殷南斗離南方也魁枕參首參白虎互
兌西方也又斗爲帝車運于中央互巽爲
風也巽爲不果故往得疑疾入而悅之上
而震動故有孚發若吉○其於變爲大壯
貞吉不變爲觀闚觀利女貞

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

斗傍小星爲沫沛亦以上蔽也艮爲手互

巽艮體不全爲折其右肱變繇震行而豐
故无咎○其於變爲震震蘇蘇震行无眚
不變爲巽頻巽吝
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
蔀斗與六二同離爲日而不及于四故同也
夷等夷初主四故四亦主之在明之初故
遇之吉○其於變爲明夷入于左腹獲明
夷之心于出門庭不變爲訟不克訟復卽
命渝安貞吉

六五來章有慶譽吉

離文明爲章日中故慶發若故譽歸之是

以吉也○其於變爲革大人虎變未占有

孚不變爲蒙童蒙吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲

不覿凶

日在下上加木爲豐屋蔀家下卦艮爲門

闕而下塞之爲戶離中虛故闚之闃其无

人離爲日隔于三爻故稱三歲不覿是以

凶○其於變爲離王用出征有嘉折首獲
匪其醜无咎不變爲坎繫用徽纆寘于叢
棘三歲不得凶
豐宜日中離明乃在下卦故以上三爻爲
暗又在豐而動好大喜功故益其愚不爲
日而爲斗爲沫暗之至矣四爲動主故初
得而助之五爲全卦之主故來章之慶譽
歸之君子是以知上之不覿非三咎也夫
豐之皆變也爲渙盛是以可憂其交卦爲

隆嗑煬斯在焉明是以可危旅𣪚有之日
嗚呼夙夜罔或不勤不矜細行終累大德
爲山九仞功虧一簣維皐陶之歌曰元首
明哉股肱良哉庶事康哉

旅卦 艮下離上

初六旅瑣瑣斯其所取災

小謂陰旅初二爻俱陰故稱瑣瑣上互巽爲風離爲火災者風火之灾○其於變爲離履錯然敬之无咎不變爲坎習坎入于坎窞凶

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮止互巽巽爲入兌爲悅故即次巽爲近利市三倍故懷資艮少男又爲閽寺故稱童

僕性止故貞○其於變爲鼎鼎有寔我仇有疾不我能即吉不變爲屯屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

止之極而近乎離離爲火故焚其次互兌爲毀折故喪其童僕變而衆允悔亡故貞則厲○其於變爲晉衆允之悔亡不變爲需需于泥致寇至

九四旅于處得其資斧我心不快

巳亦止而入于悅故于處資言乎巽斧金

之銳者兌也又離爲戈兵互體似坎而塞

其下故心不快坎爲心病○其於變爲艮

艮其身无咎不變爲兌商兌未寧介疾有

喜

六五射雉一矢亡終以譽命

繇乾體虛一而爲離故爲射雉一矢亡一

陽爻爲一矢又離爲戈兵也譽柔嘉之稱

命文明之福矢不亡於是爲遯爲雉而亡

是以美之○其於變爲遯嘉遯貞吉不變
爲臨知臨大君之宜吉
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易
凶
離火上焚變而有飛鳥之凶故爲鳥焚其
巢又互巽爲雞巽爲黔喙之屬故稱鳥稱
巢焚則變而震動爲號咷本互兌爲先笑
離爲牝牛焚故喪之于易而凶○其於變
爲小過弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

不變爲中孚翰音登于天貞凶

旅皆變爲節流離顚沛而節見焉其爻卦

爲賁詩曰旣見君子爲龍爲光是故古之

賢者有四方之志而斯文以興登高能賦

采風問俗其末焉者也五緫遯式微歌之

以其文明故有譽命瓊瑰玉佩是以贈之

旅之君也反是者其乾侯之事乎其他爲

之臣者用歌旄丘故或災或焚或得斧懷

資唯其所取然知止不殆者其唯二乎是

故其在鼎也爲有實而仇不我即是以得

而臣之者譽莫尚焉

䷸巽卦 巽下巽上

初六進退利武人之貞

巽為進退卦之主故稱之巽小成緣乾變故為武人夫乾初陽可以不變故貴利貞夫貞者不變此因變而追數之故加之以武人然而大成之卦初變而畜故武人之貞也者乃變也惟不以貞與陰故坤用六利永貞〇其於變為小畜復自道何其咎吉不變為豫鳴豫凶

九二巽在牀下用史巫紛若吉

巽木而下有股爲牀二於二陽在下互上兌爲史巫巽爲風故紛若巽而悅故吉○其於變爲漸鴻漸于磐飲食衎衎吉不變爲歸妹眇能視利幽人之貞

九三頻巽吝

與頻復同此陰故吝是以初利武人○其於變爲渙渙其躬无悔不變爲豐豐其沛日中見沬折其右肱无咎

六四悔亡田獲三品

變繇无魚之凶故爲悔亡互離爲甲胄戈兵入于巽木之林兌澤之上風火之交爲田巽爲雞離爲雉兌爲羊故稱三品巽近利市三倍故獲彼无魚此獲三品其悔亡可知○其於變爲姤包无魚起凶不變爲復中行獨復

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

變繇蠱故貞吉悔亡无不利无初言初畫之虛有終言上畫之寔言乎小成之巽也五爲重巽之主故稱之先庚三日爲丁丁爲火風加火爲鼎后庚三日爲癸癸爲水巽乎水爲井皆厺故遷新故吉夫巽之不爲蠱者其幾耳故多其詞以著貞○其於變爲蠱幹父之蠱用譽不變爲隨孚于嘉吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

牀下如二此言巽在其下巽近利市為資
互離戈兵互兌金之銳為斧上皆過而上
之故喪且凶變而為井是以凶言乎貞○
其於變為井井收勿幕有孚元吉不變為
噬嗑何校滅耳凶
巽之皆變為震故曰巽伏也又曰齊乎巽
是故君子齊之以禮則巽順稱焉然足恭
可恥畏首無餘老子稱柔能制剛弱能制
强孫其道至于以陰制陽為慘為刻為詭

爲恐是又反夫易之所貴夫老氏尊陰易
尊陽者也是故巽頻則吝進退利武二互
兌陰悅外見故史巫吉四互離中虛而明
故獲是故巽陰內伏君子憂之是以其失
爲蠱貴貞焉資斧之喪所繇凶邪是故知
老子與大易相反而亦相爲用是以亢則
悔无首則吉以陽而用陰易之道也然非
賤陽而貴陰也是故重巽之卦互有離兌
三女備焉曰陰慘內伏故不如其外見詭

許幽恐故不如其中虛至矣哉

䷹兌卦 兌下兌上

初九和兌吉

兌之初未發已發之間故和而吉○其於變爲困臀困于株木入于幽谷三歲不覿不變爲賁賁其趾舍車而徒

九二孚兌吉悔亡

陽寔又互離中虛爲孚是以爲兌故吉變繇係小子失丈夫而爲孚兌故悔亡○其於變爲隨係小子失丈夫不變爲蠱幹母

之蠱不可貞

六三來兌凶

兌之主當其口又上下之交故來而凶○其於變爲夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎不變爲剝剝之无咎

九四商兌未寧介疾有喜

上下兌之交近口之處故商而未寧互離爲介互巽風爲疾兌故喜○其於變爲節安節亨不變爲旅旅于處得其資斧我心

不快

九五孚于剥有厲

兌近于夬而以爲剥者陰善悅陽孚之故

方去復來而已至于剥矣是以有厲五爲

重兌之主故著之如巽又爻皆變三不變

爲剥三與上俱不變爲坤至于无陽厲何

如哉○其於變爲歸妹帝乙歸妹其君之

袂不如其娣之袂良月幾望吉不變爲漸

鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

上六引兌

兌之主重之爲引○其於變爲履䋲履考詳其旋元吉不變爲謙鳴謙利用行師征邑國

兌之變爲艮艮言性兌言情是以巳發如其未發者吉介者喜來者凶夫兌我能引人人更能引我以爲孚也不知其剥也故二孚悔亡五孚有厲者何二内也五外也甚矣兌之似孚是以君子貴中孚也故中

孚之卦兩兌相向而中大過之卦乃兩兌相反而外是故大過有老夫老婦之妻之士情之過中孚爲其子之和性之至也

䷺渙卦 坎下 巽上

初六用拯馬壯吉

坎水之下故用拯上互震爲馬壯拯而馬壯故吉○其於變爲中孚虞吉有他不燕不變爲小過飛鳥以凶

九二渙奔其机悔亡

互震之主爲奔震木爲机又初二兩爻如机本閑觀女貞非丈夫拯渙之宜變而能奔故悔亡○其於變爲觀闚觀利女貞不

變爲大壯貞吉

六三渙其躬无悔

互震動而上故渙其躬言爻之躬爲坎今爲震也變蘇頻巽能震而渙躬故无悔○其於變爲巽頻巽吝不變爲震震蘇蘇震行无眚

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

卦三陰四舍下二陰而上爲渙其羣上卦之初故爲元吉互艮爲丘巽稱而隱故匪

夷所思○其於變爲訟不克訟復卽命渝

安貞吉不變爲明夷入于左腹獲明夷之

心于出門庭

九五渙汗其大號渙王居无咎

下互震加風風爲大號坎爲血卦加震發動

又風散之爲汗艮門闕爲居五爲王變繇

蒙而渙故无咎○其於變爲蒙童蒙吉不

變爲革大人虎變未占有孚

上九渙其血去逖出无咎

下坎爲血上在艮止之外爲血太互震動而上之爲逖出變孫坎險而渙故无咎○其於變爲習坎繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶不變爲離王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

渙皆變爲豐君子因時起事然後有盛大之業其交卦爲井至于養民不窮斯无復虞于渙矣不然者唯極斯吉初之壯二之奔三之渙躬四之渙羣五上之无咎各有

其道焉其道何如亦與之以渙而已是故
渙之六爻陰陽皆渙以是爲吉且无咎悔
焉使四聚而下二聚而上卦乃爲否否者
以爲能聚而不知其不利故君子可以渙
濟渙而不可以否濟否是故否終乃傾渙
之初已用壯馬拯焉是故後世之士宇圖
版盛於唐虞三代拯渙者渙之故也

䷻節卦 兌下坎上

初九不出戶庭无咎

上互艮爲門初隔于二而在內故爲不出戶庭變繇坎窞而不出故无咎○其於變爲習坎習坎入于坎窞凶不變爲離履錯然敬之无咎

九二不出門庭凶

二近于艮故稱門初悅體二則互震動而入于險故凶○其於變爲屯屯如邅如乘

馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

不變爲鼎鼎有實我仇有疾不我能即吉

六三不節若則嗟若无咎

澤上有水三於兌當毀折之處故不節兌

爲口舌而入于坎故嗟其變爲需泥致寇

故无咎寧不節毋致寇傳曰漫藏誨盜○

其於變爲需需于泥致寇至不變爲晉衆

允悔亡

六四安節亨

互震爲動互艮爲止動之極而能止故安

嘉會足以合禮故亨○其於變爲兊商兊

未寧介疾有喜不變爲艮艮其身无咎

九五甘節吉往有尚

艮體能止又下互兊悅爲甘節節而甘故

吉節求其可繼五一陽節二陰餘上六之

陰不居其極故往有尚○其於變爲臨知

臨大君之宜吉不變爲遯嘉遯貞吉

上六苦節貞凶悔亡

節之極而過乎止遠於悅故苦變則爲中孚故貞凶然與其爲翰音登天毋寧苦節故苦而悔亡是故苦而不孚斯凶乎而變節亦悔○其於變爲中孚翰音登于天貞凶不變爲小過弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

節皆變爲旅其交卦爲困是以知節之善也然節而凶者二節而无咎吉亨者凡三不節而无咎者一是故節取于時夫時以

制天周天三百有六十度度有四分之一天行過于日行是故日視天如以次而東其寔謂之日東行謂之日西行一而已矣日行又過于月與五星故皆得而指之日東惟天餘于日故氣有盈日餘于月故月有小以月之小合氣之餘歲有十有二日故三歲有三十有六日以三十日爲一閏餘六日更合二歲之二十有四日爲三十日是爲五歲再閏夫月之閏者所以能不

過其節也故曰甘節然而節不可過是故

歲之月有閏而節不可加此之謂以曆制

節以節制天也是故君子不爲太過不爲

不及是故節亦有凶不節亦有无咎

☴☱ 中孚卦 兌下巽上

初九虞吉有他不燕

孚之初兌爲口有商度之義爲虞故吉有他則變而渙渙故不燕燕象故曰志未變也

○其於變爲渙用拯馬壯吉不變爲豐遇其配主雖旬无咎往有尚

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

坎有飛鳥之象下塞而上開爲鳴又兌爲

口也上卦則其口下向故為子和上下相向也下在澤又互震木之下為陰上巽因風而和兌悅為好巽和婉善入故靡又互震之主有匕鬯之義為爵同體相類故稱子稱爾稱我○其於變為益或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉不變為恒悔亡

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

卦上下相向三居其前為敵其互震動為

鼓艮止爲罷似離目而炫其上似坎水而盈其下爲泣兌口舌爲歌○其於變爲小畜輿說輻夫妻反目不變爲豫財豫悔遲有悔

六四月幾望馬匹亡无咎

似坎而盈其上爲月幾望互震爲馬與二三爲匹四分而上故亡變孫履虎愬愬故孚而匹亡爲无咎○其於變爲履履虎尾愬愬終吉不變爲謙无不利撝謙

九五有孚攣如无咎

孚之主爲有孚互艮止爲攣如變孫損故

无咎彖所謂損而有孚元吉无咎〇其於

變爲損或益之十朋之龜弗克違元吉不

變爲咸咸其脢无悔

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音巽爲雞在上爲天凶風而動止

而復上也變而節其悔可亡故貞斯凶〇

其於變爲節苦節貞凶悔亡不變爲旅鳥

焚其巢旅人先笑後號跳喪牛于易凶

中孚皆變爲小過其爻卦爲大過夫信而

不變爲過斯大是故孚之初曰虞吉二與

五得之者也三之敵其施信而求信耶是

故鼓罷泣歌不能自主上之登天小惠未

遍而求若所欲是以貞凶且夫至信如天

然而月有望有幾望不以爲恒是故孚也

者一如其未孚故无咎詩曰秉心塞淵騋

牝三千夫馬匹惟亡是以不亡是故曰舜

不窮其民造父不窮其馬又曰人窮則詐

是故信不窮爲其窮斯孚而无過矣

☳☶小過卦艮下震上

初六飛鳥以凶

小過宜下不宜上鳥之初飛上而不下故凶〇其於變爲豐遇其配主雖旬无咎往有尚不變爲渙用拯馬壯吉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

乾體凡二二陰生爲艮故艮上畫之陽爲祖二艮體越三互四而上爲巽巽長女稱妣故爲過其祖遇其妣二應五爲君互止于

四而不及于五爲不及其君四在上卦爲
五之臣互巽則遇于四爲遇其臣過而不
過也其變繇恒夫恒而不過是以无咎○
其於變爲恒悔亡不變爲益或益之十朋
之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
九三弗過防之從或戕之凶
艮止爲防止之極故稱乎防互巽入兌善
悅故弗過防之兌爲毁折故從弗戕之戕
故凶○其於變爲豫盱豫悔遲有悔不變

爲小畜輿說輻夫妻反目
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
變繇謙以謙而小過故无咎上下卦二陽
在中相敵爲弗過遇之震主善動故往厲
必戒過而无咎過不可長故勿用永貞○
其於變爲謙无不利撝謙不變爲履履虎
尾愬愬終吉
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
坎爲雲爲雨互有坎體而一陽加于其中

爲密雲不雨互兌后天西方之卦又艮山
門闕之外爲郊又巽風震雷而艮止之互
過乎其上故不雨坎弓加巽繩爲弋入于
艮山之下爲在穴五君位爲公○其於變
爲咸咸其脢无悔不變爲損或益之十朋
之龜弗克違元吉
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
卦上故弗遇震動之極故過之在飛鳥不
宜乎上故離凶變而焚巢故災眚○其於

變爲旅鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛
于易凶不變爲節苦節貞凶悔亡
小過皆變爲中孚其爻爲順夫過則不孚
是以貴養勝也其道則不宜上宜下盡之
初三上之凶失是故也二五君臣之際尤
宜謹焉是故爲人臣者昌力而辭功故出
雲起雨必令從之下命之曰天雨不敢有
所出五不雨二唯不及是以无咎夫二有
過祖之能而五已上不得相及歌曰彼婦

之曰可以出走遇妣之謂也是以以在穴然
二可以巖栖五不可以不雨故弋之詩曰
縶之維之以永今朝然而公之事也是故
徃厲必戒君子謹之是故下而不上難進
而易退以是爲臣之道是故曰五帝其臣
不及之非不及也宜也

䷾既濟卦 離下坎上

初九曳其輪濡其尾无咎

上互坎爲輪初一陽在于其下爲曳初爲尾上坎水爲濡變艮蹇而濟是以无咎○其於變爲蹇往蹇來譽不變爲睽悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

中女爲之婦離爲目坎爲車離加坎其口不掩而目之爲喪茀坎險故勿逐在既濟

故稱得二應五繇初數至五凡七畫爲七日○其於變爲需需于沙小有言終吉不變爲晉晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗有雉雊之祥故以爲離體之稱坎北方之卦爲鬼方離有甲胄戈兵爲伐歷三爻而上則過乎坎故爲三年克之陰爲小人卦凡三陰勿用則爲純乾夫物必相克

而後相濟是故水本克火然火能克水則水亦能濟火夷狄本足亂中國然中國能制夷狄則夷狄亦能尊中國是故不必无之克之而已夫天一生水然陽陷于陰故有違行中國以治夷狄然小人亂政故不效順是故高宗之命曰若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨此所以爲濟也不然啓寵納侮小人能乎是故稱之曰帝賚稱帝以克鬼稱陽以克陰稱火以克

水稱良臣惟聖以克小人○其於變爲屯即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝不變爲鼎鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

六四繻有衣袽終日戒

互重坎之中而離中虛爲舟楫涉水四在卦上下之交罅隙之際故必繻有衣袽離爲乾卦乾爲衣坤爲裳爲囊爲帛而坎水入焉爲繻爲袽離爲日四在下離之終爲

終日坎加憂爲戒○其於變爲革悔亡有孚改命吉不變爲蒙困蒙吝

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

先天卦位離東坎西離爲牛互坎血卦傷害爲殺二爲離主以五易二則二陽互四一陰爲兌兌爲巫不用牛而祭故曰禴祭離爲福五受之以五加二爲寔二中虛五中實也夫濟之爲卦以坎填離則泰是以於其既濟望其爲泰泰象所謂吉大來也○

其於變爲明夷箕子之明夷利貞不變爲

訟訟元吉

上六濡其首厲

上爲首坎爲濡濟之極而仍濡是以厲○

其於變爲家人有孚威如終吉不變爲解

公用射隼于高墉之上獲之无不利

濟既未相交相變既濟之爲卦凡二離二

坎交於其中而離皆下坎皆上夫水火相

克故相濟然水之克火者分也火之克水

者濟也是故以伐鬼方爲言初二三四以
離而濟者也上以坎而濡者也是故濟之
爲言以涉水而克過之者也五坎主則欲
其受乎離以爲泰夫泰天地交濟水火交
故曰乾坤體也坎離用也上經首乾坤終
坎離下經之終既濟未濟而以五之交二
爲受福坎離之交復爲乾坤

䷿未濟卦 坎下離上

初六濡其尾吝

初爲尾坎爲濡變睽睽睽而未濟故吝○其於變爲睽悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎不變爲蹇往蹇來譽

九二曳其輪貞吉

坎爲輪三四五互坎而二曳於其下變爲晉晉進也未濟宜曳而不輕進故貞斯吉○其於變爲晉晉如愁如貞吉受茲介福于

其王毋不變爲需需于沙小有言終吉
六三未濟征凶利涉大川
互重坎之中又尚在下卦爲未濟征則爲
耳革行塞故凶互離中虛故利涉大川傳
日刳木爲舟言中虛也夫人世之險也如
川亦唯中虛者涉之○其於變爲鼎鼎耳
革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉不變
爲屯即鹿无虞惟入于林中君子幾不如
舍往吝

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

其於變爲困蒙故貞斯吉悔亡然貞而未濟猶之乎悔也故稱震稱伐坎北幽爲鬼方卦二三五爲震體四一陽陷于其中互爲坎主故必用震以伐之斯陽不陷而能太坤爲國二爲震主伐而上則四與上二陽皆太于卦爲師師終行賞有坤焉四至上凡三爻爲三年夫二亦爲坎主使非四

則二五而主乎震動而不陷矣惡陽陷陰
中故用伐惡陽極而上爲否故稱震稱賞
大國皆所以濟而亡其悔也四爲離之初
火動而上鮮克有濟故因著其濟之之說
夫火不能克水唯在下則濟今火而上故
用震以克水又惟土克水故坤大國賞焉
○其於變爲蒙困蒙吝不變爲革悔亡有
孚改命吉

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

卦火上水下惡之然五陰上而二陽下則
不煩克而可濟故貞吉无悔否則爲訟違
行而非濟矣夫離爲火唯其陰陽相濟則
稱君子之光中虛中寔之應爲孚孚故吉
否則又疑于水下火上○其於變爲訟訟
元吉不變爲明夷箕子之明夷利貞
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
下互坎爲飲酒坎又爲孚變爲解而未濟
故飲酒无咎藏器待時之說也然在未濟

之終故濡首之孚則失上爲首坎水故濡

○其於變爲解公用射隼于高墉之上獲之无不利不變爲家人有孚威如終吉

未濟離上坎下其互皆然故所以濟之仍取乎離初之吝互不及離也三之涉五之光非乎二始故貞以曳輪上終故失以濡首然以火克水不如其生土以克之是以有震用之伐故曰易變易也是以君子不執恒法於未濟而有震用伐鬼方是故五

帝三王之或以禪或以誅以期必濟皆是道也然而天生聖賢其所以濟之之局終未嘗竟也是故終於未濟然後有濟是故天以時生人人以時起事事以時成器器之載道其傳无窮故曰生生之謂易是故坎離爲乾坤之交既濟未濟又爲坎離之交禴祭受福又爲既濟之交君子之光有孚又爲未濟之交然而未濟之爲卦一陰一陽皆陽上而陰下則名分存焉是故有

不易然後可變易是故分以歸名名以當物皆不易也是故聖人復起可以因乎其器神而明之以傳道於不窮